長上聲　比毗至反

周易卷之八

程朱傳義

䷒ 兌下坤上

【傳】臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞

【傳】以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

樂音洛　長上聲下同　說音悅

至于八月有凶

傳 二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若旣衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

本義 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月

[illegible]反

謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之

彖曰臨剛浸而長長丁丈反

本義 以卦體釋卦名

說而順剛中而應說音悅

本義 又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

傳 浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌爲說說乃和也夬彖云決而

和

【本義】當剛長之時又有此
善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

【傳】臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之
戒云陽雖方長然至于八月則消而凶
矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復
至遯凡八月自建子至建未也二陰長而
陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之
則消長如循環不可易也以人事言之則
陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖
人爲之誡使知極則有凶之理而虞備之
常不至於滿
極則无凶也

【本義】言雖天運之當然
然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆（思去聲）

【傳】澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无斁也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義

【本義】地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

傳 咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道爲當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義爲重也臨則以初得位居正爲重凡言貞吉有旣正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也

本義 卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉

事一作時

象曰咸臨貞吉志行正也

傳 所謂貞吉九之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

燕平聲 易去聲

傳 二方陽長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施爲无所不利也

本義 剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

傳 未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜跖之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

復扶又反

本義 未詳

六三甘臨无攸利既憂之无咎

傳 三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎

本義 陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

復扶又反 强上聲 比必二反

傳 陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必强勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

傳 四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

本義 處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

傳 居近君之位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由

夫音扶

位之當也

六五知臨大君之宜吉知音智

【傳】五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足為不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

【本義】以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

【傳】君臣道合蓋以氣類相求五有中德能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

【傳】上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言

【本義】居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

傳 志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也

上觀平聲 下觀去聲

坤下
巽上

傳 觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀脩德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣下所觀仰觀之義也在諸爻則惟取觀見隨時爲義也

觀盥而不薦有孚顒若 觀官喚反下大觀以觀之觀大象觀字並同

傳 子聞之胡翼之先生曰君子居上爲天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化

也故爲天下之觀當如宗廟之祭始盥之
時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒
然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯
於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也
盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至
也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精
一不若始盥之時矣居上者正其表儀以
爲下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠
意少散如既薦之後則天下之人莫不
盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

當一作常

本義

觀者有以中正示人而爲人所仰也
九五居上四陰仰之又內順外巽而
九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而
潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌
言致其潔清而不輕自用則其孚信在中
而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚
顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰
長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭

更取他義亦扶
陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

傳 五居尊位以剛陽中正之德爲下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀於天下也

本義 以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 觀如字下觀天

大象觀民之觀六爻觀字並同

傳 爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也

〔本義〕釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設敎而天下服矣

〔傳〕天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設敎故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言惟聖人默契體其妙用設爲政敎故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設敎而天下服矣

〔本義〕極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設敎聖人之所以爲觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省悉井反

【傳】風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設政教也天子廵省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也

【本義】省方以觀民設教以爲觀

初六童觀小人无咎君子吝

【傳】六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀

乃遠去聲

也。小人下民也。所見昏淺。不能識君子之道。乃常分也。不足謂之過咎。若君子而如是則可鄙吝也。

【本義】卦以觀示爲義。據九五爲主也。爻以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之羞也。故其占在小人則无咎。君子得之則可羞矣。

象曰。初六童觀。小人道也。

【傳】所觀不明如童稚。乃小人之分。故曰小人道也。

六二。闚觀。利女貞。闚與窺同

【傳】二應於五。觀於五也。五剛陽中正之道。非二陰暗柔弱所能觀見也。故但如闚

甚一作盡

覘之觀耳闚覘之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃爲利也

【本義】陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

象曰闚觀女貞亦可醜也

僅下一有能字

【傳】君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚覘其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

【本義】在丈夫則爲醜也

六三觀我生進退

傳 三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也我生我之所生謂動作施爲出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

本義 我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王

夫音扶　朝音潮

【傳】觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

【本義】六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也

象曰觀國之光尚賓也

樂音洛　也無字　朝音潮　不一作未

【傳】君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

【傳】九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已而已觀已之生若天下之俗皆君子矣則是已之所爲政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是已之所爲政治未善不能免於咎也

【本義】九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位

得此古者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

傳 我生出於已者人君欲觀已之施爲善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之道是也

本義 此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

傳 上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於已者德業行義也既爲天下所

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

【本義】上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭畧與五同但以我爲其小有主賓之異耳

象曰觀其生志未平也

【傳】雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

【本義】志未平言雖不得位未可忘戒懼也

䷔ 震下離上

【傳】噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物閒之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻爲頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故爲噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有强梗或讒邪閒隔於其閒故天下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有閒也无閒則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有閒也若君臣父子親戚朋友之閒有離

鬼字　治一作洽

貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲義在二體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄

傳　噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑也

上聲　治平聲

【本義】噬，齧也。嗑，合也。物有間者，齧而合之也。為卦上下兩陽而中虛，頤口之象。九四一陽間於其中，必齧之而後合，故為噬嗑。其占當得亨通者，有間故不通，齧之而合則亨通矣。又三陰三陽剛柔中半，下動而上明，下雷上電，本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中，是知以陰居陽，雖不當位而利用獄。蓋治獄之道，惟威與明而得其中之為貴，故筮得之者有其德則應其占也。

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。

【本義】以卦體釋卦名義。

噬嗑而亨。

【傳】頤中有物，故為噬嗑。有物間於頤中則為害，噬而嗑之則其害亡，乃亨通也。故

間去聲

見音現

復扶又反

云噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章

【傳】以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意

柔得中而上行雖不當位利用獄也上時掌反

【傳】六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寛縱五為用獄之主以

柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

【本義】又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

【傳】象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而爲之防者也

【本義】雷電當作電雷

初九屨校滅趾无咎校音教

【傳】九居初最下无位者也下民之象爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木

械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎也

初與上无位爲受刑之人餘四爻皆爲用刑之人初居最下无位者也上處尊位之上過於尊位亦无位者也王弼以爲无陰陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之義爲大臨之初九則以位爲正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位也

【本義】初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

象曰屨校滅趾不行也

長上聲

易去聲下皆同

【傳】屨校而滅傷其趾則知懲誡而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

【本義】滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

【傳】二應五之位用刑者也四爻皆取噬爲義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象噬齧人之肌膚爲易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛强之人刑剛强之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛强義不相妨

【本義】祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然

以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷
滅其鼻占者雖傷而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

傳 深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於
剛强之人不得不深嚴也深嚴則得宜
乃所謂
中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊音昔

傳 三居下之上用刑者也六居三處不當
位自處不得其當而刑於人則人不服
而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而
遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服
反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大
要噬間而嗑之雖其身處位不當而强梗
難服至於遇毒然用刑非爲不當也故
雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也

本義 腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也

象曰遇毒位不當也

傳 六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉乾音干胏緇美反

傳 九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾胏胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直爲得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒

胾側吏反

以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最爲善

本義 胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

象曰利艱貞吉未光也

傳 凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

易去聲下同　間去聲

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

傳 五在卦愈上而爲噬乾肉反易於四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其爲間甚大非易嗑也故爲噬乾肉也得黃金黃中色金

剛物五居中爲得中道處剛而四輔以剛得黄金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉

【本義】噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黄中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

象曰貞厲无咎得當也

【傳】所以能无咎者以所爲得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶何可反

【傳】上過乎尊位无位者也故爲受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂

惡積而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

【本義】何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

一无傷字

象曰何校滅耳聰不明也

【傳】人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校爲其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誡聰之不明也

【本義】滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

周易卷之九

程朱傳義

離下艮上

傳　賁序卦噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也爲卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故爲賁也

賁亨小利有攸往（賁彼僞反）

傳　物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

章分去

【本義】賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁古者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

彖曰賁亨

【本義】亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也上時掌反

【本義】以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔

上聲 扶夫音

交錯四字理或然也

文明以止人文也

傳 卦爲賁飾之象以上下二體剛柔交相爲文飾也下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮乃爲山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以爲賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故爲小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足

以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

【本義】又以卦德言之止謂各得其分

觀乎天文以察時變

【傳】天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下

【傳】人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁

長上聲　復扶又反　上上聲

之象艮山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取二剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進

而上行柔居下者也乃居尊位是進而上
也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤
先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重
而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻
變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在
内故云柔來艮在上故云剛上非自下體
而上也乾坤變而為六子八卦重
而為六十四皆由乾坤之變也

本義　極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳　山者草木百物之所聚生也火在其下
而上照庶類皆被其光明為賁飾之象
也君子觀山下有火明照之象以修明其
庶政成文明之治而无果敢於折獄也折
獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕
自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之

所取惟以山下有火明照庶物以用明爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

本義 山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

初九賁其趾舍車而徒 舍音捨

傳 初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲賁也舍車而徒之義兼於此比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛

易去聲　舍上聲

明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也

【本義】剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

象曰舍車而徒義弗乘也

【傳】舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

【本義】君子之取舍決於義而已

六二賁其須

【傳】卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義
爲重二實賁之主也故主言賁之道飾
於物者不能大變其質也因其質而加飾
耳故取須義須隨頤而動者也動止惟係
於所附猶善惡不由於賁也二之
文明惟爲賁飾善惡則係其質也

【本義】二以陰柔居中正三以陽剛而得正
皆无應與故二附三而動有賁須之
象占者宜從上之陽剛而動也

象曰賁其須與上興也

【傳】以須爲象者謂其與上同興也隨上而
動動止惟係所附也猶加飾於物因其
質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉

處去聲　比毗二反　人上一有則守

三處文明之極與二四二陰間處相賁

傳 賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下比於二二柔文一剛上下交賁爲賁之盛也

本義 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

象曰永貞之吉終莫之陵也

傳 飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白波反

【傳】四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳

【本義】皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

【傳】四與初相遠而三介於其間是所當之位爲可疑也雖爲三寇讐所隔未得親

復扶又反

於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤也

【本義】當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 戔在千反又音殘

【傳】六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所係應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁

之功終獲其吉也戔戔剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制爲衣服必剪裁分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人剪製而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人爲可吝耳然享其功終爲吉也

【本義】六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

【傳】能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

【傳】上九賁之極也賁飾之極則失於華僞惟能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

【本義】賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

【傳】白賁无咎以其在上而得志也上九爲得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功爲得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華僞失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

䷖ 坤下 艮上

夫音扶　盡上聲下同　著直略反　喪去聲

【傳】剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故爲剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頹剝之象也

剝不利有攸往

【傳】剝者羣陰長盛消剝於陽之時衆小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

【本義】剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也

不利有攸往小人長也 長丁丈反

傳 剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛剝也夏至一陰生而漸長一陰長則一剛陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳 君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理順

能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

本義　以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

傳　艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地圯剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶

【傳】陰之剥陽自下而上以牀為象者取身之所處也自下而剥漸至於身也剥牀以足剥牀之足也剥始自下故為剥足陰自下進漸消蔑於貞正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也陰剥陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知

【本義】剥自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

象曰剥牀以足以滅下也

【傳】取牀足為象者以陰侵沒陽於下也滅沒也侵滅正道自下而上也

六二剥牀以辨蔑貞凶

【傳】辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剥至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

【本義】辨牀幹也進而上矣

象曰剥牀以辨未有與也

傳 陰之侵剥於陽得以益盛至於剥辨者以陽未有應與故也小人侵剥君子若君子有與則可以勝小人不能爲害矣惟其无與所以被蔑而凶當消剥之時而无徒與豈能自存也言未有與剥之未盛有與猶可勝也示人之意深矣

本義 言未大盛

六三剥之无咎

傳 衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剥之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剥陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳言其无咎

所以勸也

【本義】衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

象曰剥之无咎失上下也

【傳】三居剥而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之道為无咎如東漢之呂强是也

【本義】上下謂四陰

六四剥牀以膚凶

【傳】始剥於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已

復扶又反

甚貞道已消故更不
言蔑貞直言凶也
【本義】陰禍切身故不復言
蔑貞而直言凶也
象曰剝牀以膚切近災也
【傳】五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣
剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也
六五貫魚以宮人寵无不利
【傳】剝及君位剝之極也其凶可知故更不
言剝而別設義以開小人遷善之門五
羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣
陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽
如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻
妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一
陽在上衆陰有順
從之道故發此義

長上聲下同　　復扶又反下同　　亦作一

本義　魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

象曰以宮人寵終无尤也

傳　羣陰消剝於陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

傳　諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤

當十月以氣消息言則陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夬之上六何以言終有凶曰上九居剝之極上有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夬者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎

復 扶又反

【本義】一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

【傳】正道消剝既極則人復思治故陽剛君子爲民所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九爲小人但言剝極之時小人如是也

䷗ 震下坤上

【傳】復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復

之復扶又反後皆同　長上聲

來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義

復亨出入无疾朋來无咎

【傳】復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故

塞入聲　更平聲

无咎也所謂咎在氣則爲差忒在君子則爲抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往　反復之復芳福反又作覆

彖同

【傳】謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道

長則小人道消

故利有攸往也

【本義】復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

彖曰復亨。剛反。

【本義】剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

【傳】復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

【本義】以卦德而言

反復其道七日來復天行也

【本義】陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也 長丁丈反

【本義】以卦體而言既生則漸長矣

復扶又反羲平葦下同

復其見天地之心乎

【傳】其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

【本義】積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

行后不省方　省悉井反

傳　雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

本義　安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祇悔元吉

傳　復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至

聲 去

於悔大善而吉也祗宜音柢抵也玉篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也坎卦曰祗既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祗悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也祗陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部

【本義】一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以脩身也

【傳】不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改

以從善而已

六二休復吉

【傳】二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

【本義】柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

【傳】爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

頻數音朔

三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也

【本義】以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

【傳】頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

【傳】此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可

謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

【本義】四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

【傳】稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

【傳】六五以中順之德處君位能敦篤於復者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

【本義】以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

【傳】以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

【本義】考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征眚生領反

【傳】以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也

【本義】以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

【傳】復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

周易卷之九

周易卷之十　　程朱傳義

䷘ 震下乾上

傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在

誠下一无者字

一无也字

有一作其

貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則爲過眚既已无妄不宜有往往則妄也

【本義】无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於内

【傳】謂初九也坤初爻變而爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主動以天爲无妄動而以天動爲主也以剛變柔爲以正去妄之象又剛正

爲主於內无妄之義也九居初正也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

傳 下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

傳 所謂无妄正而已小失於正則爲有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天

理天道所不祐可行乎哉

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

[illegible]反[illegible]音[illegible]必

傳 雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行

一无 實孚 復扶又反

求言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

【本義】天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉

初九无妄往吉

【傳】九以陽剛爲主於內无妄之象以剛實變柔而居內中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

【本義】以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

治平聲　一无欲字　應去聲　有作畬　爲菑

象曰无妄之往得志也

傳 以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 菑側其反畬音餘

傳 凡理之所然者非妄也人所欲爲者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順爲動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作爲乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畬是也蓋耕則必有穫菑則必有畬是事理之固然非心意之所造

合一作因　累上聲　一必无字　一以无字　一求无字

作也如是則爲无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡爲矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而爲也

【本義】柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

象曰不耕穫未富也

【傳】未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而爲也其始耕菑乃設心在於求穫畬是以其富也心有欲而爲者則妄也

復扶又反　知稱並去聲

本義 富如非富天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

傳 三以陰柔而不中正是爲妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道爲災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之爲妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得其牛行人得之以爲有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足

復扶又反下同　正一作貞　一无爲字

以爲得也行人邑人但言有得則有失非以爲彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以爲得也人能知此則不爲妄動矣

【本義】卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

【傳】行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以爲得乎

九四可貞无咎

【傳】四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得爲正乎曰以陽居乾體若復處剛則爲過矣過則妄也居四无尚剛

之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也

【本義】陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有之也

【傳】貞固守之則无咎也

【本義】有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

【傳】九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾爲之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜

不治去聲

也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而爲无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故惟戒在動動則妄矣

【本義】乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

【傳】人之有妄理必脩改既无妄矣復藥以治之是反爲妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

疵一作矣

本義 既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

傳 上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣

本義 上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

傳 无妄既極而復加進乃爲妄矣是窮極而爲災害也

䷙ 乾下 艮上

傳 大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故可畜聚大畜所

一本上有大字

夫音扶

否部鄙反

以坎无妄也爲卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜爲畜止又爲畜聚止則聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川 畜敕六反

傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人爲學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施爲於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川

此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

本義 大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

傳 以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

【本義】以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

【傳】剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

【本義】以卦變卦體釋卦辭

不家食吉養賢也

【本義】亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

【傳】大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國

家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

【本義】亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德　識如字又音志行下孟反

【傳】天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

【本義】天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已已夷止反

【傳】大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止爲義艮三爻皆取止之爲義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初爲正應相援者也在大畜則相應乃爲相止畜上與三皆陽則爲合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相占之義

【本義】乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也

度待洛反下同

壬一有下廿六字

象曰有厲利已不犯災也

傳 有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二輿說輹 說吐活反輹音服又音福

傳 二爲六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪輹謂不行也

本義 九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

象曰輿說輹中无尤也

傳 輿說輹而不行者盖其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔莫

日上一无月字

者不至於過柔耳剛中中而才也初九不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輹謂其能止不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之强弱學易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往曰讀爲日

傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛

貞利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒以知難與不失其貞也志旣銳於進雖剛明有時而失不得不誠也

本義　三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日

與下三爻有應

象曰利有攸往上合志也

傳　所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四童牛之牿元吉　牿古毒反

方太聲下同上 一无一人字、格胡客反勝平聲治平聲

【傳】以位而言則四下應於初畜初者也初
居最下陽之微者微而畜之則易制猶
童牛而加牿大善而吉也槩論畜道則四
艮體居上位而得正是以止德居大臣之
位當畜之任者也大臣之任上畜止人君
之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於
初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上
之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下
之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫
若止之於初如童牛而加牿則元吉也牛
之性觝觸以角故牿以制之若童犢始角
而加之以牿使觝觸之性不發則易而无
傷以況六四能畜止上下之惡
於未發之前則大善之吉也

【本義】童者未角之稱牿施橫木於牛角以
防其觸詩所謂楅衡者也止之於未
角之時爲力則易大善之吉也故其象占
如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

夫音扶　操去聲

上聲

象曰六四元吉有喜也

傳 天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉 豶符云反

傳 六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若强制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豶豕之義知天下之惡不可

窒，先則反　農，作耕　易，去聲

以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患豕牙之利不制其牙而豶其勢也

【本義】陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此古雖吉而不言元也

象曰六五之吉有慶也

【傳】在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道

則不勞无傷而倍華天下之福慶也

上九何天之衢亨

【傳】予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也

【本義】何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

象曰何天之衢道大行也

【傳】何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何

謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

䷚ 震下艮上

傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫（夫音扶）物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義（行去聲）以養德也推已及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

【傳】頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

【本義】頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

【傳】貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養

大音　扶相贊去

身之道皆以正則吉也

本義 釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

傳 聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與

養時爲大故云時

本義 極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

傳 以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身愼言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養

天下莫不然也

【本義】二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶舍音捨朶多果反

【傳】蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朶頤我對爾而設初之所以朶頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朶頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朶頤爲朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象

本義 靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我朶頤亦不足貴也

傳 九動體朶頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

傳 女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之禄民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既

不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顚倒故云顚頤顚則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽旣不可顚頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顚頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而凶何也曰時然也陰柔旣不足以自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也

【本義】求養於初則顚倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

傳 征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

本義 初上皆非其類也

處下一有又字

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

傳 頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也

本義 陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

傳 所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳 四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四爲應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則爲順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故爲吉也夫居上位者必有才德威望爲下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必

養其威嚴耽耽然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顚頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故爲拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由已以行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也

【本義】柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顚而吉虎視耽耽下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

象曰顚頤之吉上施光也 施始豉反

傳顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二

公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於爲君也於上九則據爲臣致身盡忠之道言故不同也

【本義】六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

象曰居貞之吉順以從上也

【傳】居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由頤厲吉利涉大川

【傳】上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下大任宜竭其才力濟

天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專任如山之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也

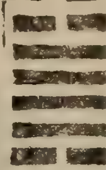
【本義】六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

【傳】若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

周易卷之十一

程朱傳義

巽下
兌上

大過序卦曰頤者養也不養則不可動

【傳】故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武

之放佚皆由道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟橈利有攸往亨 橈乃教反

傳 小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故爲棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中强而本末弱是以橈也陰弱而陽强君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁

本義 大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

彖曰大過大者過也

【傳】大者過謂陽過也在事爲事之大者過與其過之大

【本義】以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

【傳】謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則曰小者過陰過也

【本義】復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

復扶又反

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說音悅

【傳】言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也

【本義】又以卦體釋卦德釋卦辭

大過之時大矣哉

傳 大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興百世之大功成絕俗之大德皆大過之事也

本義 大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

傳 澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故爲大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以爲大過人

行去聲　錯倉故反下同　夫音扶　慎上有一思字

也

本義　澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎。藉在夜反

傳　初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則爲重慎之道是用之重也人之過於敬慎爲之非難而可以保其安而无過苟能慎斯道推而行之於事其无所失矣

比必二反　復扶又反下同　處上聲

本義 當大過之時以陰柔居巽下過於畏愼而无咎者也故其象占如此白茅物之絜者

象曰藉用白茅柔在下也

傳 以陰柔處卑下之道惟當過於敬愼而已以柔在下爲以茅藉物之象敬愼之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 稊徒稽反

傳 陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初旣切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所爲九三是也得中用柔則能成大過之功九二

是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯荑謂枯根也鄭玄易亦作荑字與稊同

【本義】陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

【傳】老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和

夫音扶 復扶又反下同 勝平聲下同

過於常也

九三棟橈凶

傳 夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛强則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之材雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟爲象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能繫

勝平聲下同　復扶又反

其志乎

【本義】三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

【傳】剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

【傳】四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則

有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝爲不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則爲吝何也曰二得中而比於初爲以柔相濟之義四與初爲正應志相繫者也九旣居四剛柔得宜矣復牽繫於陰以害其剛則可吝也

【本義】以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

【傳】棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

比夫聲　復扶又反下同　少去聲

【傳】九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

【本義】九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

【傳】枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦

爲可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

【傳】上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能爲大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義

【本義】處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

象曰過涉之凶不可咎也

重平聲下同　見音現　復扶又反　難去聲

【傳】過涉至溺，乃自爲之，不可以有咎也，言无所怨咎。

䷜ 坎下坎上

【傳】習坎，序卦：物不可以終過，故受之以坎。坎者陷也。理无過而不已，過極則必陷，坎所以次大過也。習謂重習，他卦雖重不加其名，獨坎加習者，見其重險，險中復有險，其義大也。卦中一陽，上下二陰，陽實陰虛，上下无據，一陽陷於二陰之中，故爲坎陷之義。陽居陰中則爲陷，陰居陽中則爲麗。凡陽在上者，止之象；在中，陷之象；在下，動之象。陰在上，說之象；在中，麗之象；在下，巽之象。陷則爲險。習，重也，如學習、溫習，皆重複之義也。坎，陷也，卦之所言，處險難之道。坎，水也，一始於中，有生之最先者也，故爲水。陷，水之體也。

習坎有孚維心亨行有尚

傳　陽實在中爲中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣

本義　習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

彖曰習坎重險也重直龍反

本義　釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

難去

【傳】習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆爲信義有孚也

【本義】以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也

【傳】維其心可以亨通者乃以其剛中也中實爲有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

夫音扶

傳以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行爲功

本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

傳高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

本義 極言之而贊其大也

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。洊在薦反 行下孟反

傳 坎爲水，水流仍洊而至。兩坎相習，水流仍洊之象也。水自涓滴至於尋丈，至於江海，洊習而不驟者也。其因勢就下，信而有常，故君子觀坎水之象，取其有常，則常久其德行。人之德行不常，則僞也。故當如水之有常，取其洊習相受，則以習熟其教令之事。夫發政行教，必使民熟於聞聽，然後能從。故三令五申之，若驟告未喻，遽責其從，雖嚴刑以驅之，不能也。故當如水之洊習。

本義 治己治人，皆必重習，然後熟而安之。

夫音扶

當去聲

初六習坎入于坎窞凶（窞徒坎陵感二反）

傳 初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

本義 以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

傳 由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

九二坎有險求小得

傳 二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而

能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

【本義】處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

【傳】方爲二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針甚反

【傳】六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居

著直略反　易去聲

亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

【本義】以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

象曰來之坎坎終无功也

【傳】進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎缶方有反

處上聲 難去聲 夫音扶下同 復扶又反 易去聲 樂音洛

傳 六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言爲臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享諭之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如壎如篪毛公訓牖爲道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆

省悉井反　長上聲　少賁並去聲

其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直强勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖强旣曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此爲教者亦然夫教必就人之

所長所長者心之所明也從其心之所明
而入然後推及其餘孟子所謂成德達才
是也

本義 晁氏云先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

傳 象只舉首句如此比比多矣樽酒簋貳實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也

【本義】晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

九五坎不盈祗既平无咎

【傳】九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音柢抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則爲有咎必祗既平乃得无咎

【本義】九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

難去聲下同 稱去聲

【傳】九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則爲未大不稱其位也

【本義】有中德而未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶（纆音墨）

【傳】上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻如係縛之以徽纆因寘於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知

【本義】以陰柔居險極故其象占如此

象曰上六失道凶三歲也

傳 以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

䷝ 離下離上

傳 離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則爲附麗之義取其中虛則爲明義離爲火火體虛麗於物而明者也又爲日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉 畜許六反

傳 離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

本義 離麗也陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

傳 離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下重直龍反

傳以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

本義釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得爲正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃爲正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣

本義以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

【傳】若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

【本義】作起也

初九履錯然敬之无咎 錯七各反

【傳】陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若

知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

[本義] 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也辟音避

[傳] 履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

六二黃離元吉

[傳] 二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離

以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

【本義】黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黃離元吉得中道也

【傳】所以元吉者以其得中道也不云正者離以中爲重所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

【傳】八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼巳相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃

重平聲

之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將盡之悲乃大耋之嗟爲其凶也此處死生之道也耋與昳同

【本義】重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

象曰日昃之離何可久也

【傳】日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以爲凶也

離去聲　夫音扶

九四突如其來如焚如死如棄如

傳 九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絶故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

本義 後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

象曰突如其來如无所容也

惡去聲 懼一作慮

傳 上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

本義 无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉 沱徒河反

傳 六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛强之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

本義 以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

象曰六五之吉離王公也（離音麗）

傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉

（斷丁亂反下同）

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者

折首獲匪其醜无咎

（夫音扶上去聲）

傳夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之

勝平聲　殲將廉反

惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无咎殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治

本義　剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

傳　王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

周易卷之十二

周易下經　　程朱傳義

䷞ 艮下兌上

錯倉故反　少去聲下同

傳　咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮

體篤實止爲誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

咸亨利貞取女吉 取七具反

傳 咸感也不曰咸者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得

少去聲 復扶又反

少先並去聲

正而吉也

本義 咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣

彖曰咸感也

本義 釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也 說音悅男下之下遐嫁反

傳 咸之義感也在卦則柔交上而剛交下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰

陽相交爲男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說爲堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大亨感道利於正也

【本義】以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

【傳】既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而

漸將廉反　夫音扶　去　一交

化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

【本義】極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

【傳】澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

【本義】山上有澤以虛而通也

初六咸其拇拇茂后反

傳初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

傳初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉腓房非反

傳二以陰居下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之

自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故爲此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

復扶又反 分去聲

本義 腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

傳 二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也

復扶又反

九三咸其股執其隨往吝

傳九三以陽居剛有剛陽之才而爲主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以爲象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也

好去聲

本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

當去聲

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦

操平聲

者承上爻辭也上云咸其拇志在外也[illegible]
凶居吉順不害也咸其股亦不處也而
陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦
不處也不處謂動也有剛陽之質而不能
自主志反在於隨人是
所操執者卑下之甚也

【本義】言亦者因前二爻皆欲動而云也二
爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之
極宜靜而動
可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反又音
童

【傳】感者人之動也故皆就人身取象拇取
在下而動之微腓取先動股取其隨九
四无所取直言感之道不言咸其心感乃
心也四在中而居上當心之位故爲感之

扶音

主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以
正則有悔也又四說體居陰而應初故戒
於貞感之道无所不通有所私係則害於
感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑
雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者
虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫
貞一則所感无不通若往來憧憧然用其
私心以感物則思之所及者有能感而動
所不及者不能感也是其朋類則從其思
也以有係之私心既主於一隅一事豈能
廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮
天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思
何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮
之私心感物所感狹矣天下之理一也塗
雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖
物有萬殊事有萬變統之以一則无能違
也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰
天下何思何慮用其思慮之私心豈能无

信音申下同　復扶又反

所下感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆爲感感則必有應所應復爲感感復有應所以不已也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也

前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積

與施乃爲信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所爲合理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語結之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣

本義 九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

復扶又反

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

也

【傳】貞則吉而悔亡未爲私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

【本義】感害言不正而感則有害也

比去聲　相背音佩下本義同

九五咸其脢无悔　脢武杯反又音每

【傳】九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

【本義】脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而

戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

【傳】戒使背其心而咸脢者爲其存心淺末係二而說上感於私欲也

【本義】志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌

【傳】上陰柔而說體爲說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰脣吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也

見音現

【本義】輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以

言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

柔說音悅 言說如字

【傳】唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

【本義】滕騰通用

䷟ 巽下震上

少去聲 長上聲

【傳】恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮爲咸而震巽爲恒也男在女上男動于外女順于內人

理之常故爲恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞利有攸往

傳 恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也爲有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利

夫音扶

本義 恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃爲得所常久之道而利有所往也

彖曰恒久也

【傳】恒者長久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

【傳】卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動爲以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以爲恒也

本義 以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通

恆亨无咎利貞久於其道也

傳 恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其正失正則非可恆之道也故曰久於其道其道可恆之正道也不恆其德與恆於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恆久而不已也

傳 天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於可恆之道則合天地之理也

本義 恆固能亨且无咎矣然必利於正乃爲久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

傳 天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也

本義 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

傳 此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已

得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恆謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

【本義】極言恆久之道

象曰雷風恆君子以立不易方

【傳】君子觀雷風相與成恆之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

初六浚恆貞凶无攸利 浚荀潤反

度徒反又[illegible]皆同　泥去聲　上上聲

【傳】初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔吝者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣

【本義】初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而

无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

【傳】居恒之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

九二悔亡

【傳】在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣

【本義】以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

象曰九二悔亡能久中也

傳 所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝

傳 三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎

（復 扶又反）

本義 位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故爲不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒爲可羞吝申戒占者之辭

象曰不恒其德无所容也

傳人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

九四田无禽

傳以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

本義以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

象曰久非其位安得禽也

夫以音扶

【傳】處非其位雖久何所得乎以田爲喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

【傳】五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則爲貞也夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從於人爲恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人君之道乎在它卦六居君位而應剛未爲失也在恒故不可耳君道豈可以柔順爲恒也

【本義】以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

傳　如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也

上六振恒凶

傳　六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此為恒其凶宜矣

本義　振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰

柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

傳 居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

䷠ 艮下乾上

傳 遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛

君子退而避之故爲遯也

乾上艮下

遯亨小利貞 遯徒困反

傳 遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則爲亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也

本義 遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占爲君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫

於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

彖曰遯亨遯而亨也

【傳】小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可爲之理也

剛當位而應與時行也

【傳】雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯藏而不爲故曰與時行也

【本義】以九五一爻釋亨義

小利貞浸而長也長丁丈反

【本義】以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉

【傳】當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間强此之衰艱彼之進圖其暫安苟得爲之孔孟之所屑爲也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也

【本義】陰方浸長處之爲難故其時義爲尤大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遠袁萬反

【傳】天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

【本義】天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

【傳】他卦以下爲初遯者往遯也在前者先進故初乃爲尾尾在後之物也遯而在

後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之无災也

本義 遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

象曰遯尾之厲不往何災也

傳 見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說 勝音升說傳如字本義吐活反

傳 二與五為正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其

交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之

【本義】之以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

【傳】上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

比去聲下皆同

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 畜許六反

【傳】陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故爲有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心爲吉也然君

子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖係不得爲有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危爲无咎矣

【本義】下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

【傳】遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四好遯君子吉小人否 好呼報反否傳音鄙本義方有反

處上聲 斷丁亂反

傳 四與初爲正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也

本義 下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

傳 君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

遠去

傳　九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正之而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以爲嘉也在彖則槩言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已

本義　剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳　志正則動必由正所以爲遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以爲

斷丁亂反　處上聲

吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

傳　肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之爲善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而無累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利

本義　以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

象曰肥遯无不利无所疑也

傳　其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也

十八日燒燭點竟是夕雷雨大作危坐
悚然延舟記